周易鄭注

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷唐書藝文志作十卷至宋崇文總目則僅有一卷而已鼂陳兩家皆不著錄南宋說易家所引用已非全文至於末年四明王厚齋迺復爲之裒輯以成此書明胡孝轅附梓於李氏集解之後故凡已見集解者不錄姚叔祥更增補二十五則

皇朝東吳惠定宇棟復加審正蒐其闕遺理其次第益加詳焉蓋說經之道貴於擇善而從不可以專家自囿況易含萬象隨所取資莫不具足鄭易多論互體繫辭傳曰雜物算德辨是與非則非其中爻不備

又曰物相雜故曰文此卽互體之說所自出王弼學孤行遂置不講而此書亦遂失傳王氏蒐羣籍而緝綜之功葢不細其不能無誤則以創始者難爲功也近者歸安丁小疋孝廉復因胡氏惠氏兩本重加攷定舉向來以鄭注易乾鑿度之文羼入者爲栞去之以漢書注所云鄭氏乃卽注漢書者非指康成又於字之傳譌者如小畜之輿說輻當作輹夬之壯於頄當作頯一一正之又王氏次序本多顚錯胡氏惠氏雖迭加更定而仍有未盡今皆案鄭易本文爲之整比復摭補其未備者若干則扶微振墜使北海之學

大顯於世此厚齋諸君子之所重有望於後賢者而丁實克纘之非相蓮也而相成也豈與夫矜所獨得以訾謷前人之所短者之可比哉余於厚齋所輯若詩攷若鄭注古文尚書及論語若左氏賈服等義皆嘗訂正惟詩攷稍加詳此書雖亦賸涉然精力不及丁君遠甚今覩此本老眼爲之豁然增明歸時攜以諗吾黨之有力者合梓之爲王氏經學五書知必有應者乎至於字音鄭氏時未有反語及直音某字爲某者後人因其義而知其讀或去其比況之難曉者而易以翻切之法以便學者雖非元文要爲根本於

鄭不可廢也夫此書收檢於亡佚之餘復經二三君子之博稽精覈而得以完然無憾百世下讀是書者其寶之哉

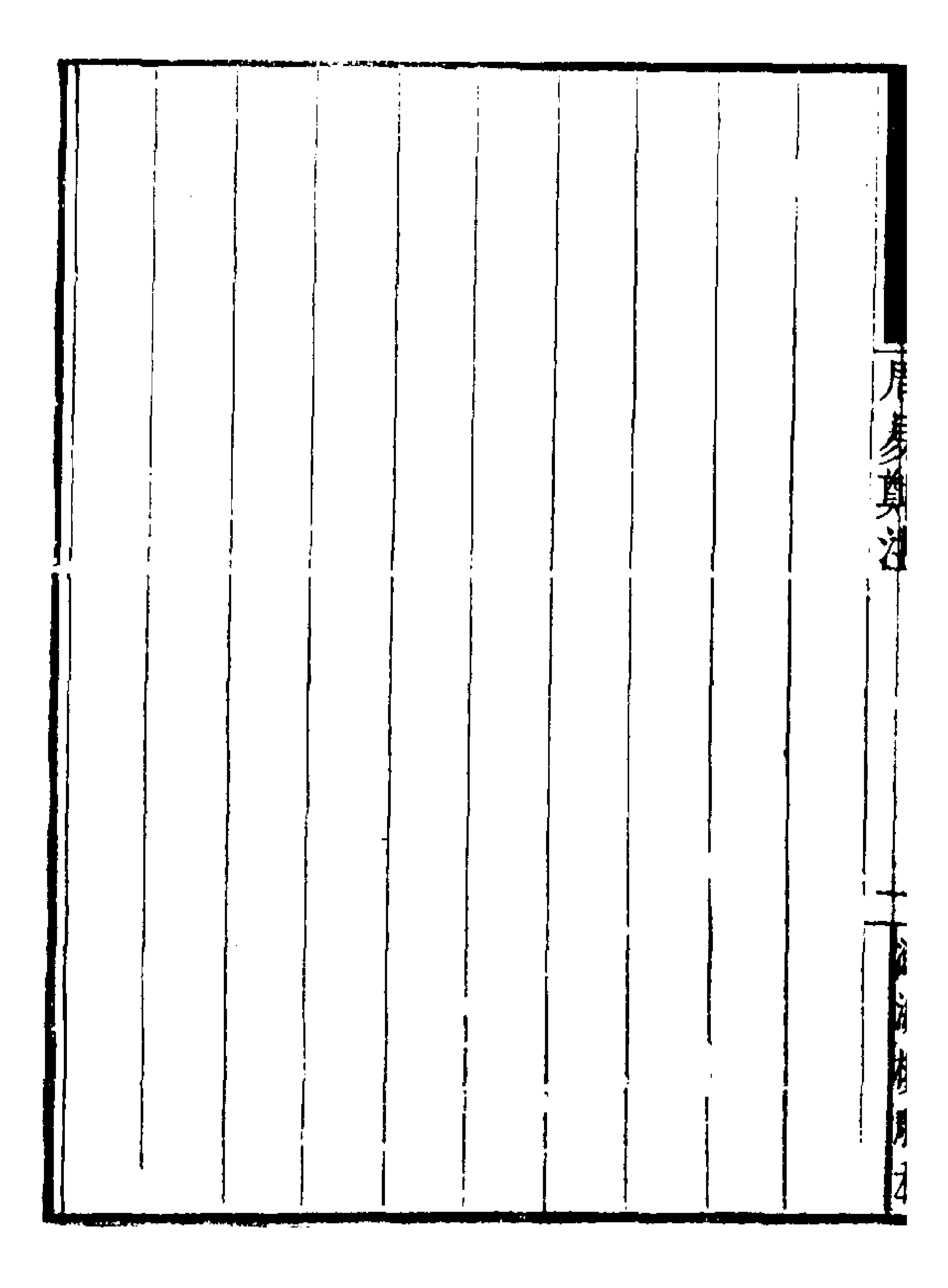
乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

注無所附

命所受天命也[丁補]文選曹子建贈白馬王彪詩注或當在窮理盡性以至於命下或曰樂天知命之注

[臧補]事之以牛羊詩緜正義說太王事引此

[臧補]行誅之後致太平詩周頌譜正義

正誤

泰初九王引注云彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之惠云出劉向傳注

丁小疋云漢書注云鄭氏曰彙音謂類也云云下云師古曰此泰卦初九爻辭顯知鄭所釋者非易爻辭故師古以泰初九實之康成訓彙爲勤見於陸氏釋文此彙訓類判然不同漢書叙例有鄭氏不知其名此卽若人之漢書注耳

小過王引注云中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤惠不知所出

丁小疋云此全出易緯乾鑿度非康成自下語厚齋爲漢上易所誤故以次此定宇又爲厚齋所誤

兩儀生四象王引注云布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火惠不知所出

丁小疋云此乾鑿度注王氏誤以爲易注

可觀而後有所合王引注云易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也惠不知所出

丁小疋云後漢書崔駰傳注引鄭元注易鑿度語以釋達旨篇扶陽旨出順陰而入之文與上文可觀而有所合句不相涉也厚齋不審誤以乾鑿度注爲易注定字未能是正

動靜有常剛柔斷矣惠引注云陽動陰靜剛柔之斷也出穀梁疏公羊疏

惠言案公羊疏不見此文穀梁莊三年疏有之不言鄭注案樂記注云動靜陰陽用事疏云鄭注易云動靜雷風也而此云陰陽用事者亦得會通也若易注正有陽動陰靜之文疏當引以證陰陽用

事矣明此非鄭注也

下經之末王爽注云凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體丁云出儀禮覲禮疏莊二十二年左傳正義

惠言謂易有互體自田何以來傳之集解所見京房荀爽宋衷虞翻皆有明文非康成獨得之解厚齋以論互體爲康成之學故載此條又附入服虔左傳注二條此厚齋鄭學之淺也惠刪之是已

師之臨左傳宣十二年正義引服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴

鼓巡水而行行師之象也王氏曰以互體說易葢本
諸康成今附卷末
上六女承筐无實士刲羊无血左傳僖十五年正義
云服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺
羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无
血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其
施不下故筐无實也
惠言謂易有互體自子夏田何非康成所造何得
以他人之說槩以附康成旣卽以服春秋出於鄭
氏然此集鄭易非集鄭春秋也惠删之良是

乾道變化王引月令正義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化

惠言案此孔疏語王氏附於注惠已刪之

易贊易論（正義云易贊及易論世說注作序易）

易一名而函三義（世說注作易之為名也一言而含三義）易簡（世說注作簡易）一也變易二也不易三也故（世說注無故字）繫辭云（世說注作曰）乾坤其（世說注無其字）易之縕邪（世說注作也）又云（世說注無此二字）易之門戶邪（世說注作也）又云夫（世說注云作曰無夫字下句同）乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之（世說注作簡易無之字）法則也又云（世說注云作曰又有其字）為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可（世說注有以字）為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也（世說注作此則言其從時出入移動也）又云（世說注作曰）天尊

地㚷乾坤定矣㚷高以陳貴賤位矣動靜有常世說注誤
作爲剛柔斷矣此世說注有則字言其張設布列不易者世說注無
者字也正義止此據此惠作茲三義而說易之道廣矣大矣周易
正義八論世說新語文學論
夏曰連山殷曰歸藏周曰周易書洪範正義引夏曰二句作易贊周官大
卜疏同禮記祭義正義引三句作易贊連山者象山之出雲連連不絕
歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普
无所不備同上惠刪之非是
神農重卦正義八論云鄭元之徒以爲神農重卦此條王附易贊惠刪
虙羲作十言之敎曰乾坤震巽坎离艮兌消息无文

字謂之易漢上易傳引鄭康成曰云云左傳定四年正義引易云伏犧作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

此條王附易贊惠刪

以上遵武進張惠言訂正丁氏本

敘錄

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

後漢書鄭元傳造大學受業師事京兆第五元先始通京氏易公羊春秋三統厤九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書以山東無足問者乃西入關因涿郡盧植事扶風馬融融門徒四百餘人升堂進者五十餘生融素驕貴元在門

下三年不得見乃使高業弟子傳受於元元日夜尋誦未嘗怠倦會融集諸生考論圖緯聞元善算乃召見於樓上元因從質諸疑義問畢辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣

儒林傳東萊費直傳易授琅邪王橫爲費氏學本以古字號古文易又沛人高相傳易授子康及蘭陵毋將永爲高氏學施孟梁丘京氏四家皆立博士費高二家未得立　建武中范升傳孟氏易以授楊政而陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂

袁

鄭君自序云遭黨錮之事逃難注禮黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易唐會要七十七文苑英華七百六十六

三國志三少帝紀高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象於經者欲使學者尋省易了也帝曰若鄭元合之於學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以

不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭元何獨不
謙邪俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡
宋書禮志太常荀崧上疏曰周易一經有鄭元注其
書根源誠可深惜宜爲鄭易博士一人
經典釋文序錄漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟
梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民閒
傳之後漢書費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁
丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣
所注行於世而王氏爲世所重　江左中興易唯置
王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許值王敦

亂不果立　馬融傳十卷七錄云九卷荀爽注十卷七錄云十一卷鄭元注十卷錄一卷七錄云十二卷

隋書經籍志周易九卷後漢大司農鄭元注梁又有漢南郡太守馬融注周易一十疑卷亡周易馬鄭二王四家集解十卷

周易正義八論其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學

之徒並同此說今亦依之

正義坤初六象夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

正義說卦第九先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以舊以誤作之今從宋本校文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

鏞堂按所言先儒是王弼以前人知鄭康成等此文言本在第九篇篇自爲卷自王弼分入乾坤兩卦遂升說卦爲第九之明證

舊唐書經籍志周易九卷鄭元注又十卷馬鄭二王集解

新唐書藝文志馬融章句十卷鄭元注周易十卷馬鄭二王集解十卷

晁說之古易跋先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言入卦中者自費氏始初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏

古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而傚之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳楊雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不繫於爻辭尊君也石守道亦曰孔

子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉

呂祖謙書古易後東京馬融鄭元皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉

朱　書晁氏古易後先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻然初不言其分傳以附經也至謂鄭康成始合彖象於經則魏志之言甚明而詩疏亦云漢初爲傳訓者皆與經别行三傳之文不與經連故石經書

公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩詁訓傳亦與經別及馬融爲周禮注乃欲省學者兩讀故具載本文而就經爲注馬鄭相去不遠葢倣其意而爲之爾今所定復爲十二篇者古經之舊也王弼注本之乾卦葢存鄭氏所附之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也

書臨漳所刊易後右古文周易經傳十二篇亡友東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也

音訓則妄意其猶或有所遺脫莘叟葢言書甫畢而

伯恭父沒是則固宜然亦不敢輒補也爲之別見於篇後云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安朱　謹書

朱鑑呂氏音訓跋先公著術經傳悉加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書也鑑既刊啓蒙本義念音訓不可闕因取寶婺臨漳鄂渚本親正訛誤六十餘字而并刊之如豫爻之簪晁作哉婺漳鄂本作戲損象之窒晁作眷婺本作眷漳作眷鄂作眷則有未詳者然非有害於文義已足爲善本矣

鏞堂按呂氏音訓晁氏曰虞作戠戠乃哉之譌此戲字葢又戠之譌也眷字說文本作眘釋文云陸

作眘是也叙錄引愼徽五典作昚徽及此作眘皆誤晁作睿之睿當本作眘不誤後轉寫失之

董眞卿季眞周易會通凡例一東萊呂氏音訓朱子所深取見古易序中又公孫鑑跋之云先公著述經傳悉加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書也惜刋本義者不曾附入遂使此書幾至無傳今得善本悉附經文閒有未備者仍存程傳之末

玉海鄭氏周易序鄭康成學費氏易爲注九卷多論互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂

之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也唯乾坤無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尚名理譏互體然注睽六三曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注比六五（舊誤作四今改）之類或用康成之說鍾會著論（寧波教授丁小雅云見魏志鍾會王弼傳）力排互體而荀顗難之江左鄭學與王學並立荀崧謂康成書根源（疑有脫字）顏延之爲祭酒

黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數百舊無百字丁小疋據南齊書陸澄傳補年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若宏儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師此景迂晁氏所慨歎也易有聖人之道四焉理義之學以其辭耳變象占其可闕乎李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人哉今鄭注不傳其說閒見於鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云然康成隻

詩多改字注易亦然如包蒙爲彪豶豕之牙爲互包荒讀爲康錫馬蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅之皆讀爲解一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿學者盍謹擇焉厭常喜新其不爲芟茲者幾希按自然康成箋詩以下當削伯厚尚未足與言鄭學也

浚儀王應麟識

玉海跋康成注易九卷多論互體江左與王輔嗣學並立荀崧謂其書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數百年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢前儒河北諸儒專主鄭氏隋興

學者慕弼之學遂為中原之師唐因之今鄭注不傳此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人者哉合彖象於經蓋自康成始其說閒見於鼎祚集解及釋文易詩三禮春秋義疏後漢書文選注應麟讀易之暇輯為此編庶幾先儒象數之學猶有考焉癸酉季夏哉生明浚古堂書

玉海藝文近世古書亡缺鄭氏所往第九總文言說卦序卦雜卦四篇學者不能知其次乃謂之鄭氏文言

文獻通考經籍考鄭康成易注崇文總目曰今唯文言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸指趣淵確去聖人未遠也中興亡

王氏談錄公言祕閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇而陸氏大立篇第中各異考之足以見古易經之舊次

宋史藝文志鄭元周易文言注義一卷

鏞堂按此王伯厚所云學者不能知其次乃謂之鄭氏文言也甚可哂矣

鄭注詩禮中所引易義皆用京氏學與易注用費學不同今附錄於後

毛詩草蟲亦既見止亦既覯止我心則降傳覯遇也箋云既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以寧父母故心下也易曰男女覯精萬物化生正義曰謂之遇者男女精氣相覯遇故引易以明之按今易覯作構鄭注云合也爾雅釋詁遘遇也詩傳箋本此易姤卦釋文云古文作遘鄭同集解引鄭注云姤遇也序卦姤者遇也並當作遘易注又訓爲合者詩野有蔓草邂逅相遇毛傳邂逅不期而會釋文逅本亦作遘按釋詁會合也易屯卦匪寇昏媾鄭注云冓猶會也是遘遇會合四字義並得通也

采薇曰歸曰歸歲亦陽止箋云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽 正義曰彼說坤卦自以上六爻辰在巳爲義巳至四月故消息爲乾非十月也且文言慊於無衍陽爲心邊兼鄭從水邊兼初無嫌字如疑知與此異按鄭本作慊於陽集解本作兼於陽引九家易曰陰陽合居故兼曰兼陽王弼本作嫌於陽注云爲其嫌於非陽而戰兼慊嫌皆聲相近故文異而本無无字則同今本皆作嫌於无陽豈因詩箋而誤衍乎惠定宇云蓋唐以後亂之

白駒皎皎白駒賁然來思傳賁飾也箋云易卦疑彖曰山下有火賁賁黃白色也釋文賁徐音奔毛鄭全用易爲釋正義曰賁卦離下艮上艮爲山離爲火故言

山下有火以火照山之石故黃白色也蓋謂其衣服之飾也（按易注云文飾之貌與毛傳義同王肅易注云黃白色與箋義同然則詩箋所用蓋易今文家舊說）無羊大人占之衆維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人衆相與捕魚則是歲熟相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉正義曰孟子曰七十者可以食雞豚豚魚俱是養老之物（按此言當有所本）故引之以證魚可供養也彼注意以豚魚喻小民（按彼彼易注也）與此乖者以彖云豚魚吉信及豚魚喻恩澤及民觀象爲說此則斷章取義故不同也

瓠葉幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之箋云亨熟也熟瓠葉者以為飲酒之葅也此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃為酒漿以合朋友習禮講道藝也酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲食而曰嘗者以其為之主於賓客賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習正義曰所會朋友必為講習以易有此言以著義故知此合朋友為習禮講藝

思齊不顯亦臨無射亦保箋云臨視也保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明著亦得觀於禮

於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致高大

下武媚茲一人應侯順德箋云可愛乎武王能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大正義曰升卦巽下坤上故言木生地中木漸而順長以成樹猶人順德以成功定本作慎德進約此詩上下及易宜爲順字又集註亦作順 按周易音義以順德如字王肅同本又作愼師同據此知德明之師本作以愼德王弼當作愼字陸孔皆作順蓋爲王肅所誤也集解作以愼德虞翻曰二之五艮爲愼故愼德虞治孟氏易傳業五世詩叔重備偁孟氏易爲古文可證古文易作愼德先師傳費氏易費亦古文鄭易當同虞翻作愼蓋詩經下武應侯順德毛氏古文作順

齊魯韓今文作愼易經象傳君子以愼德費氏孟氏古文作愼京氏等今文作順先師注詩宗毛費注易本費箋詩引用之易則京氏而非費氏王肅好與鄭異故注毛詩引而私用三家於家語弟子行既作應侯愼德復改毛經順字爲愼所以有定本之誤從於易文竊取京氏順字以見異於鄭本遂致亂費氏之經顏師古漢書敘傳下注引詩曰媚茲一人應侯順德與詩正義所言定本正出一手史證口訣義引何妥易作愼德按何妥亦本王弼

民勞戎雖小子而式宏大箋云戎猶女也式用也宏猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之

天作彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋云彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐邦者皆築作宮室以爲常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易則易知坤則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德正義曰言乾以佼易故爲知坤以凝簡故爲能人能佼易則其情易知凝簡則其行易從情易知則人親之故易知則有親行易從則功可就故易從則

有功人以物不我親不能以久故有親則可久由舉事無功不能以大故有功則可大爲物所親事可長久是爲德有所成故可久則賢人之德舉事有功道可廣大是爲業有所就故可大則賢人之業生人能事德業而已易簡爲之無往不究故彼又云易簡而天下之理得是天地之德易簡而已岐邦之君亦有易簡之行是與天地同功按佼易之義必本先師易注易釋文繫辭上易知以豉反鄭荀董並音亦又大壯喪羊於易以豉反鄭音亦謂佼易也詩毛傳夷易也及鄭箋佼易及引易文並當音亦釋文夷易羊豉反下除易曰皆同誤也公羊注有佼易宋板爾雅疏引白虎通有佼易

周禮宮正夕擊柝而比之注鄭司農云柝戒守書所

擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於邾

均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉注公事也旬均也讀如𥀄𥀄原隰之𥀄易坤爲均今書亦有作旬者釋曰易坤爲地地德均平是以均爲義今易書有作旬字者旬與均俱有均平之意故引爲證按尚書大傳推六律六呂旬十有二變鄭注云旬均也今俗本作詢譌

媒氏令男三十而娶女二十而嫁注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉釋文奇數於

綺反本或作倚音同釋曰易繫辭云天一地二天三地四天五地六按此二字衍文是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二載載字舊脫據易正義補故云天地相承覆之數

周易音義而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通易正義引鄭云倚託大衍之數集解載虞翻崔憬注皆訓依爲立是馬鄭二王虞崔等皆作倚數周禮音義大書奇數賈疏云就奇數之中天三度生地二度生是周禮注明作奇字陸云本或作奇者此妄人依今本周易所改非也然則鄭注易與注禮所據本不同注易是費氏本先師本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也蜀才作奇與周禮注正合蜀才易注十卷見釋文序錄及隋志七錄云不詳何人顏氏家訓書證篇云謝靈夏侯該並讀數千卷書皆疑是譙周王儉四部書目及七志云王弼後人當非是果爲王弼後人安得更作奇數

司尊彝祼用虎彝蜼彝注鄭司農云蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼

天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡注問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜按文言貞者事之幹也師彖貞正也易注云有幹正人之德本此周禮天府太卜注皆訓貞爲問與易注不同蓋亦費京之異也先後鄭並傳費氏易而注引用之易皆京氏舊誼故天府注仲師引易證貞之爲問太卜注康成亦引易證貞之爲問又可見仲師所引易義與康成意盡同也

太卜掌三易之灋注易者揲蓍變易之數可占者也

釋曰易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之

以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也彼易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢舊亦誤作單錢據儀禮士冠禮疏改正九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲坼錢三字舊脫據儀禮疏補八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占

以邦事作龜之八命二曰象注象謂有所造立也易曰以制器者尚其象

凡國大貞注鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜立謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師

貞丈人吉

掌固注固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其固釋曰引之證固是在國王公設之以守國 按今注疏本同易作守其國玉海職官引鄭注是固字今據改魏書高閭傳閭上表曰易稱王公設險以守其固北監本作固又三國志魏高堂隆傳棧潛曰王公設險以固其國亦守其固之誤也

大司馬之職比小事大以和邦國注比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯釋曰其卦坤下坎上坤為土坎為水水得土而流土得水而柔是水土和合故象先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親

羅氏蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅襦讀爲繻
有衣袽之繻釋文袽女居反字又作絮
校人凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜
阜一趣馬三阜爲𣪠𣪠一馭夫六𣪠爲廄廄一僕夫
注自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾
之筴也釋曰按易天一生水北方地二生火南方天
三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽
無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八
成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有
匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八

九十若然東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是謂乾之筴也

小司寇之職以八辟麗邦灋附刑罰注麗附也易曰日月麗乎天附猶著也釋曰天者自然之氣日月本在虚空而附自然之氣故得爲附著也

朝士掌建邦外朝之灋注鄭司農云外朝在路門外

內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆示於叢棘釋文示於之豉反又如字本或作寘按古文寘字今文假借聲近字作示釋文云寘劉作示鄭注本費氏易必作寘字作示者蓋今文京氏易仲師好古雖傳費易要其功令所班誦習之本亦爲示字可知

掌戮凡殺其親者焚之注親緦服以內也焚燒也易曰焚如死如棄如釋曰不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之各舊誤若今改如所犯之罪引之者證焚如是殺其親之刑也

司烜氏若屋誅則爲明竁焉注屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也釋文刑剭

徐音屋劉音握釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也按周禮疏醢人司烜氏引鄭易形皆作刑注云刑之於屋中周易音義形渥鄭作剭音屋是鄭氏注禮注易經之本與義並同也

考工記通四方之珍異以資之謂之商旅注商旅販賣之客也易曰至日商旅不行

石有時以泐注鄭司農云泐讀如再扐而後卦之扐泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然

車有六等之數注車有天地之象人在其中焉六等之數濩易之三材六畫釋曰易說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦兼三才者天有陰陽地有剛柔

人有仁義三才六畫一才兼二畫故車之六等灋之也按賈氏所述與樂記正義合必本鄭易注

輈人爲輈行數千里馬不契需注鄭司農云契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需謂不傷蹄不需道里釋文需音須又乃亂反釋曰需讀爲畏需之需謂從易需卦之需按乃亂反則爲耎音須非也先師易注云陽氣耎而不直前者畏上坎也與司農畏需義正同賈疏知讀爲畏需從需卦之需者據先師易注而知之也

車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮舊誤作寡髮今據疏改釋曰云頭髮皓落曰宣者以

得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也今易文不作宣作寡者葢宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也周易音義寡髮本又作宣按馬鄭王弼易本皆作寡髮葢費氏易如此周禮注作宣髮則先師始通京氏易也集解亦作宣髮虞翻曰爲白故宣髮考工記疏具有二文錯誤幾不可讀余爲正之

弓人爲弓老牛之角紾而昔注鄭司農云昔讀爲交錯之錯謂牛角觕理錯也元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反釋曰昔讀爲交錯之錯者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦爻辭按周易音義履錯鄭徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注錯然敬愼之貌也徐

仙民爲王音故七各反七路反與且苦反同讀爲措鄭易本馬馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二亦讀錯爲措馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帤則木堅薄其帤則需注需謂不充滿鄭司農云帤讀爲襦有衣絮之絮帤謂弓中裨釋文衣絮本亦作帤周易作袽皆女居反中裨符支反又音毋釋曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也按帤謂弓中裨此帤字亦當作絮

儀禮士冠禮筮與席所卦者注筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦釋曰筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用

錢以三少為重錢重錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多為拆錢拆錢則八也

玄端玄裳黃裳雜裳可也注上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

鄉飲酒禮記亨於堂東北注祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民釋曰引易頤彖辭者義取養賢能而賓舉之事

鄉射禮記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇

交注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也蛇龍君子之類也釋曰易云龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是蛇龍總爲君子之類也交者象君子取矢於楅上也

覲禮乃右肉袒於廟門之東注右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也易曰折其右肱无咎釋曰凡卦爻三至四二至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云引之者證刑理宜於右之義按義與易注不同易注上君言之禮注主臣言之

少牢饋食禮左執筮右兼執韇以擊筮注將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神

禮記曲禮安定辭注審言語也易曰言語者君子之樞機正義曰論語云駟不及舌故審言語也易曰者易繫辭之文也引之者證審言語之事彼爲言行鄭云言語者既證經辭無取於行故變文爲語也按先師斷不輕改聖經以就己意孔說非也左氏襄二十五年傳非文辭不爲功愼辭哉注樞機之發榮辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所引經正合可證鄭所據本是言語今作言行爲失其眞杜注左傳時尚作言語孔疏禮記時已作言行丁小疋云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇注亦云言爲榮辱之主

檀弓戎事乘翰注翰白色馬也易曰白馬翰如按易注云翰猶幹也與此異

王制論辨然後使之注辨謂考問得其定也易曰問以辨之

月令其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數正義曰引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分別之象又爲

日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦
者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之
之別故其數耦也
其日丙丁注丙之言炳也時萬物皆炳然著見而强
大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離
禮運故天生時而地生財人其父生而師教之四者
君以正用之故君者立於無過之地也注順時以養
財尊師以教民而以治政則無過差矣易曰何以守
位曰仁何以聚人曰財釋文何以守位曰仁本亦作
人周易音義曰人王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁可證鄭易及王弼本皆作人正義作仁謂必信仁愛

誤也本義作人云曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦鏞堂按費氏古文易作人京氏今文易作仁先師注易用古文注禮用京氏易禮運注不當作人王肅好與鄭異故易本反作仁也後漢書蔡邕傳蓋聞聖人之大寶曰位故以仁守位以財聚人李賢注何以守位曰仁文選張平子東京賦且天子有道守在海外守位以仁不恃險害李善注用周易曰何以守位曰仁與先師禮注同皆用今文易也禮注尊師以敎民治政無過差皆仁字意故引易以證之余弟和貴以大學有人此有土證之謂古文作人字是

故明於順然後能守危也注能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位正義曰謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致危也

禮器諸侯以龜爲寶注古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜

五獻之尊門外缶注缶大小未聞也易曰尊酒簋貳用缶按正義引鄭易亦作尊今本加木旁作樽

郊特牲故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注孕任子也易曰婦孕不育

內則不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視注睇傾視也易曰明夷睇于左股周易音義夷於如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱睇同

由命士以上及大夫之子旬而見注旬當爲均聲之誤也有時適妻同時生子子均而見者以生先後見

之易說卦坤爲均今亦或作旬也正義曰按易說卦以坤爲均象地之均平今易之文或以均爲旬者是均得爲旬也皇氏云毋之禮見子象地之生物均平故引易以爲均非也按象地之均平蓋本先師易注故皇氏據之以說禮然鄭注引易之意則當從孔說

明堂位崇坫康圭注崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上焉釋文康圭音抗苦浪反出注按今易皆作亢亢不作抗抗鄭注尚書大傳引禮志亢世子法於伯禽今文王世子作抗注抗猶舉也是亢抗義通也史記仲尼弟子列傳原亢家語七十弟子解作原抗

學記教人不盡其材注材道也謂師有所隱也易曰

兼三才而兩之謂天地人之道正義曰伏犧書上法天下法地中法人謂之三才說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才各有其兩故云兼三才而兩之而有六爻也

樂記聲相應故生變注樂之器彈其宮則衆宮應易曰同聲相應同氣相求

宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞注荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰无平不陂按陂傾也可補鄭易注

幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏

其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼正義曰熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭緫引之也

著不息者天也注著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自强不息

祭統此天子之樂也康周公故以賜魯也注康猶褒大也易晉卦曰康侯用錫馬

經解故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子愼

始差若豪氂繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也始謂其微時也正義曰此此易繫辭文也太史公自序故易曰失之毫氂差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣集解徐廣曰一云差以毫氂一云繆以千里駰案今易無此語易緯有之司馬遷傳故易曰差以毫氂謬以千里故臣弑君子弑父非一朝一夕之故其漸久矣師古曰今易經及彖象繫辭並無此語所稱易緯者則有之焉斯蓋易家之別說者也按太史公作失之毫氂謬以千里臣弑君上有故字或作差以者上下皆非今史記作故曰臣弑君依漢書日字衍禮記出七十子之徒而引易有君子愼始三句知非出緯書蓋漢初傳易者俱失此經惟太史公能知其文故引用之此當在文言傳坤卦積善之家四句下孔仲達謂易繫辭文非也經解止邪於未形與文言傳由來者漸須早辨義正合文言傳蓋言順也順當讀爲愼此愼字與上君子愼始之愼一氣緊相貫注朱子本義曰古字順愼通用此當作愼言當辨之於微也按朱子雖不知文言傳有脫文而此

注則深得經意矣考漢易蓋多作順字集解引荀爽曰乾氣加之性而堅象臣順君命而成之周易音義言順如字春秋繁露基義篇云履霜堅冰蓋言遜也按遜亦順也後漢書宦者列傳論易曰履霜堅冰至云所從來久矣今迹其所以亦豈一朝一夕哉李賢注易曰履霜堅冰至亦言順也

坊記故君子約言小人先言注言人尚德不尚言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣易曰君子以多識前言往行以畜其德

故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離為牛坎為豕

西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣釋文寔受時力反易作實正義曰鄭易注九五一爻有坎有離此注總論既濟之卦下體爲離上體爲坎與易注不同按古文易作實今文易作寔

故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田正義曰無妄震下乾上六二既在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕

是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不菑畬田無功得物是其凶引之者證貪財之事

中庸維天之命於穆不已葢曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純葢曰文王之所以爲文也純亦不已注天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成按毛本衍成字宋本無高大是與釋文愼德如字一本又作順

質諸鬼神而無疑知天也注知天知人謂知其道也鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相

似

表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義曰蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問既褻瀆師則不復告之引之者證無相褻瀆之義也

故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉注此大畜卦辭也象曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大

小祿有多少
故君使其臣得志則愼慮而從之否則孰慮而從之
終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事注言
臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言
尊大其成功也
緇衣子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古
之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎易曰不恆
其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶注羞猶辱
也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德
則吉男子當專行幹事而以問正爲常德是亦無恆

之人也釋文儀偵音貞周易作貞易注云以和義幹其家事不訓貞爲問禮注云問正爲貞不訓貞爲幹事此言男子當專行幹事者此因象傳夫子制義言之非旣訓爲問正又訓爲幹事自岐其義也
深衣負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正
左氏傳僖十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹䷵之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也正義曰服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎

象坎爲血血在羊上故刺無血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也

宣十二年知莊子曰此師殆哉周易有之在師☷☵之臨☷☱曰師出以律否臧凶正義曰服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視於澤臨下之義故名爲臨

王伯厚曰以互體說易葢亦本諸康成今附卷末

周易鄭注終